四分律卷第四十一　三分之五　六　唱

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

衣揵度之三

尒時舍衛國有多知識比丘死有多僧伽藍多有屬僧伽藍園田果樹有多別房多屬別房物有多銅瓶銅瓫斧鑿燈臺多諸重物多有繩牀木牀卧褥坐褥枕多畜伊梨延陁耄羅耄耄羅氍氀多有守僧伽藍人多有車輿多有澡罐錫杖扇多有鐵作器木作器陶作器皮作器剃髮刀竹作器多衣鉢尼師壇針筒諸比丘不知云何白佛佛言多知識無知識一切屬僧諸比丘分僧園田菓樹佛言不應分屬四方僧彼分別房及屬別房物佛言不應分屬四方僧彼分銅瓶銅瓫斧鑿及諸種種重物白佛佛言不應分屬四方僧彼分繩牀木牀坐褥卧褥枕佛言不應分屬四方僧彼分伊梨延陁耄羅耄耄羅氍氀佛言不應分屬四方僧自今已去聽諸比丘氍氀廣三肘長五肘毛長三指現前僧應分彼分車輿守僧伽藍人佛言

不應分屬四方僧彼分水瓶澡鑵錫
杖扇佛言不應分屬四方僧彼分鐵作
器木作器陶作器皮作器竹作器佛言
不應分屬四方僧自今已去聽分剃刀
衣鉢坐具針筒彼分俱夜羅器現前
僧應分尒時有異住處二部僧多得
可分衣物時比丘僧多比丘尼僧少
諸比丘不知云何白佛佛言應分作
二分時無比丘尼純式叉摩那應分
作二分時無比丘尼無式叉摩那純
沙弥尼佛言應分作二分若無沙弥
尼僧應分時有住處二部僧多得物
比丘少比丘尼多白佛佛言應分作
二分無比丘有沙弥應分作二分無
沙弥比丘尼應分時有比丘在拘薩
羅國人間遊行到無比丘住處村到
已命過諸比丘不知誰應分此衣鉢
白佛佛言彼處若有信樂優婆塞若
守園人彼應賞錄若有五衆出家人
前來者應與若無來者應送與近處
僧伽藍尒時世尊在舍衛國住處多
比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大
臣種種外道沙門婆羅門時世尊告

諸比丘我欲三月靜坐思惟無使外
人入唯除一供養人時諸比丘自立
制限世尊如是語三月靜坐思惟不
聽外人入唯除一供養人若有入者
教令波逸提懺
尒時長老和先跋檀陁子與波羅國
六十比丘俱盡是阿蘭若乞食者糞
掃衣作餘食法不食一坐食一摶食塚
間坐露地坐樹下坐常坐隨坐持三衣
詣舍衛國祇桓精舍問諸比丘如来
在何處房住我欲往見諸比丘言如
来如是言我三月靜坐思惟無使外
人入唯除一供養人若有入者作波
逸提懺和先問言世尊有如是語耶
比丘荅言諸比丘自立制言若有入
者波逸提懺和先言我不用諸長老
制何以故佛有如是言佛不制不應
制若已制不應違隨所制法應學我
等悉是阿蘭若乃至持三衣得隨意
問訊世尊尒時長老和先與彼六十
比丘俱往詣佛所頭面礼足却住二
面時世尊慰問言和先汝安樂不飲
食不乏耶住止安靜不和先汝從何

處來汝不聞餘比丘語耶答言住止

安樂不以飲食爲苦亦聞餘比丘語
大德我與波羅國六十比丘俱盡是
阿蘭若乃至持三衣在拘薩羅國人
間遊行至舍衛國問祇桓諸比丘世
尊在何處房住我等欲見諸比丘如
是語世尊三月靜坐思惟無使外人
入唯除一供養人若有入者教波逸
提懺我即問波逸提懺世尊有如是
語耶諸比丘言無我等自立制耳我
即語言我不用汝曹制何以故佛有
如是語佛不制者不應制若已制不
應違隨所制法應學我曹皆是阿蘭
若乃至持三衣得隨意問訊世尊佛
言善哉善哉和先汝等盡是阿練若
持三衣得隨意問訊若復有如是者
亦得隨意問訊世尊尒時諸比丘聞
世尊聽阿蘭若得隨意問訊世尊或
有作阿蘭若者或有不受請者常乞
食或有捨檀越施衣持糞掃衣或有
捨長衣持三衣時諸比丘捨衣成大
積聚諸比丘不知云何白佛佛言應
布施衆僧若施佛若施塔若與一人

諸比丘聞言與一人持與白衣比丘
白佛佛言不應與白衣若外道時諸
比丘畏慎不敢與比丘尼非衣鉢囊
革屣囊針筒禪帶腰帶帽拭脚巾攝
熱巾裹革屣巾佛言聽與比丘尼非
衣諸比丘作如是念行波利婆沙摩
那埵比丘應與分不佛言應與諸比
丘作如是念諸被呵責羯磨若擯出
羯磨依止羯磨遮不至白衣家羯磨
作舉羯磨被如是諸羯磨人當與分
不佛言與置地與若使人與時諸比
丘得外道衣不染便著白佛佛言不
應便著應染已著時諸比丘使白衣
作白衣索衣分白佛佛言聽計功多
少與食與價諸比丘自念守僧伽藍
人沙弥應等與衣分不白佛佛言若
僧和合聽應與沙弥等分若不和合
應與半若半不聽應三分與一若不與
不應分若守僧伽藍人四分與一若
不與不應分若分應如法治諸比丘
畏慎疑不敢持衣與父母白佛佛言
應與尒時佛在舍衛國迦維羅釋子
新作堂舍未有沙門婆羅門及諸人

在上坐者時毗琉璃太子冣初坐上
諸釋種皆共瞋嫌我新作堂舍佛未
得坐下賤婢子先坐中時有不信樂
婆羅門侍從語言舍夷諸釋子罵汝
作下賤婢子汝乃能忍耶答言我今
無力不得自在若我父亡我作王時
當語我後王波斯匿失王位琉璃太
子即自作王不信樂大臣白言先諸
釋種子罵王王能忍耶今可往罰王
即集四種兵出舍衛城往舍夷國時
世尊慈愍故即先往琉璃王所行道
邊在惡樹下坐時琉璃王至見佛在
惡樹下坐即下車頭面礼足却住一
面白世尊言多有大好樹無患樹等
而不坐何故在此惡樹下坐佛言大
王在親里蔭下樂彼作如是念世尊
慈愍舍夷國故耳即迴軍還舍衛國
不信樂大臣婆羅門第二第三如是
語諸釋種先罵王作下賤婢子令可
往罰時王即復集四種兵往舍衛國
去迦維羅衛國不遠作少營白鄣住
時迦維羅衛釋種等皆能遠射無挃
發者或有射一由旬中的或有射七

四分律卷第卌一　第七張　唱　丁[illegible]

十里中的或有射六十里五十里四
三十里中的者時有射琉璃王營有
中盖頂盖枓盖子或有中車軸或有
中馬勒馬鞚馬轡或有中指印或有
中耳珠髻珠破珠而已終不傷肉時
琉璃王大恐怖問諸釋子去此遠近
傍臣荅言去此七十里王聞已倍更
恐怖言我將不為諸釋子所害及我
軍衆耶時不信樂大臣白王言彼諸
釋子皆持五戒為優婆塞死終不斷
衆生命王但前進勿以為怖即往圍
迦維羅衛城諸比丘以此因緣白佛
佛言彼若不與開門終不能得時城
內人白不和或言當與城者或言莫
與即行籌時天魔波旬在與城衆中
七返取籌即令與琉璃王城籌多即
為開門與之軍人即入又開城門街
巷鑿埳悉齊人腰埋諸釋種男女大
小相系而無有間令大象蹈上時摩
訶男釋子是琉璃王外祖父語諸釋種
言汝曹莫但看琉璃王放大象蹈殺
人當觀昔日業報因緣諸釋種昔日
所造定業報今當受之時琉璃王聞

語摩訶男釋子言欲得何願摩訶男
言諸釋種已死我今苦惱何用願為
若欲與我願者聽我入池水隨入水
時節中間聽諸釋種出莫殺琉璃王
念言水中不得久與汝願摩訶男即
入池水以髮繫樹根遂於水下命過
琉璃王即問諸大臣言釋子摩訶男入
水何乃久耶傍人看之答言已死王言
出之即出示王時琉璃王見即生慈心
言摩訶男乃為親里故不惜身命即
勑人放諸釋種彼即受教放之諸釋
種被破剝脫露形來至僧伽藍中諸
比丘畏慎不敢與衣佛不聽我曹與
白衣衣諸比丘白佛佛言借衣勿令
露形來見我即便借衣時舍利弗與
佛在拘薩羅國遊行在一處坐息忘
僧伽梨置地而去時佛憶念語阿難
言取此衣作親友意取阿難言云何
作親友意取佛言隨所取令彼歡喜
云何隨所取令彼歡喜答言有七法
是親友利益慈愍故何等七難與能
與難作能作難忍能忍密事相語不
相發露遭苦不捨貧賤不輕如是阿

難有此七法名為親友利益慈愍令
彼歡喜即說偈言

難與能與　難作能作　難忍能忍
是親善友　密事相語　互相覆藏
遭苦不捨　貧賤不輕　如此七法
人能行者　名為親友　應附近之

佛言如此親友應取彼比丘非親友
作親友意取佛言不應非親友作親
友意取彼比丘非親友作親友意取
波利迦羅衣佛言不應作親友意取
此衣若不是不應取尒時佛在波婆
城有一摩羅字樓延是阿難白衣時
親友時阿難著衣持鉢往其家就座
而坐樓延出行不在阿難問其婦言
樓延在不荅言不在阿難言取衣藏
來即取置阿難前時阿難即取大價
衣持還至僧伽藍中為諸上座作拭
面巾拭身巾時樓延摩羅行還其婦
以此事語夫其夫即來到僧伽藍中
至阿難所問言汝至我家耶荅言至
汝有所取耶荅言有所取何故取麁
不取好者阿難言我正須如是衣諸
比丘作如是念白衣親厚應取如是

衣不白佛佛言應取何者是親厚應
取如阿難於拔延摩羅應取諸比丘
言若主不在應取不佛言聽親厚者
若在若不在應取尒時佛在舍衛國
不就請食諸佛常法若不就請在後
按行諸房按行諸房時見有異處有
比丘病無有瞻視供養人卧大小便
中見已詣比丘所知而故問比丘汝
何故卧大小便中有瞻視供養人不
荅言無世尊復問何故無荅言我無
病時不看他病是故今病無人瞻視
供養者佛言汝不瞻視不供養病人
無利無所得汝曹比丘不相看視誰
當應看病者時世尊即扶病比丘起
拭身不淨拭已洗之洗已復為浣衣
曬乾有故壞卧草棄之掃除住處以
泥漿塗灑極令清滑更敷新草并敷
一衣還安卧病比丘已復以一衣覆
上捨去尒時世尊食已以此因緣集
比丘僧以向者不就請在後行房所
見病比丘自料理事具告諸比丘已
汝曹比丘自今已去應看病比丘不
應不看應作瞻病人不應不作瞻病

四分律卷四十　第十一張　吕

人若有欲供養我者當供養病人聽
彼比丘和尚若同和尚阿闍梨若同
阿闍梨若弟子應瞻視若都無有人
看病者僧應與瞻病人若不肯者應次
第差若次第差不肯如法治若無比
丘比丘尼隨所可作應作不應觸比
丘若無比丘尼式叉摩那隨所可作
應作不應觸比丘若無式叉摩那沙
彌應作若無沙彌沙彌尼隨所可作
應作不應觸比丘若無沙彌尼優婆
塞應作若無優婆塞優婆私隨所可
作應作不應觸比丘病人有五事難
看所不應食而欲食不肯服藥看病
人有至心而不如實語應行不行應
住不住身有苦痛不能堪忍身少有堪
能而不作仰他作病者有如是五事
難看病人有五法易看不應食者不
食喜服藥如實語瞻病者應行便行
不應行不行應住便住身有苦痛能
忍身少有能作便作病人有如是五
事易看病人復有五法難看四事如
上第五事不能靜坐止息內心有此
五事難看病人有五事易看四事如

上第五能靜坐止息內心病人有如
是五事易看尒時有比丘往拘薩羅
國道路行至一小住處見有病比丘無
有瞻視者臥大小便中彼作如是念
世尊有教應看病人不應不看應作
瞻病人不應不作瞻病人應供養病
人不應不供養病人其有供養病人
是為供養我彼即便瞻病人病者死
尒時比丘持亡者衣鉢往舍衛國祇
桓精舍中往佛所頭面禮足以此因
緣具白世尊世尊言善哉善哉比丘
汝乃能瞻視病比丘應供養病比
丘作瞻病比丘人供養病比丘是爲
供養我彼持亡比丘衣鉢坐具針筒
來此住處現前僧應分尒時世尊告
諸比丘持亡比丘衣鉢坐具針筒與
瞻病者應作白二羯磨如是與時瞻
病人應至僧中偏露右肩脫革屣礼
僧足白如是大德僧聽某甲比丘彼
住處命過衣鉢坐具針筒盛衣貯器
此住處現前僧應分如是第二第三說
僧中當差堪能作羯磨者若上座若次
座若誦律若不誦律堪能作羯磨者

作如是白大德僧聽某甲比丘命過
所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器此住
處現前僧應分若僧時到僧忍聽與
某甲看病比丘白如是大德僧聽某
甲比丘命過所有衣鉢坐具針筒盛
衣貯器此住處現前僧應分僧今與
某甲看病比丘誰諸長老忍與某甲
看病比丘衣鉢坐具針筒盛衣貯器
者默然誰不忍者說僧已忍與某甲
看病比丘衣鉢坐具針筒盛衣貯器
竟僧忍默然故是事如是持
若僧中羯磨差一人令分亡者衣物都者與此無異唯差一句言僧與某甲比丘衣某甲比丘當還與僧白如是
爾時舍衛國有多知識比丘死彼有
多三衣諸比丘不知以何者與瞻病
人諸比丘白佛佛言聽彼亡者常所
持者與佛聽與瞻病者衣時有比丘
小小瞻病或一扶起或一扶卧或一
與揚枝水便取彼衣鉢佛言不應如
是小小瞻病便取彼衣鉢有五法看
病人不應取病人衣物何等五一不
知病者可食不可食可食而不與不
可食而與二惡賤病人大小便唾吐

三無有慈愍心為衣食故四不能為
病人經理湯藥乃至差若死五不能
為病人說法令病者歡喜已身於善
法損減有如是五法不應取病人衣
物有五法應與看病人衣物何等五一
知病人可食不可食可食能與二者
不惡賤病人大小便唾吐三者有慈
愍心不為衣食四者能經理湯藥乃
至差若死五者能為病人說法令病
者歡喜已身於善法增益有如是五
法應取病人衣物若病人臨欲終時
有如是言我此衆物與佛與法若與
僧若與塔若與人若我終後與若不
死還我佛言不應如是與應現前僧
分彼病比丘作如是念我當受不好
三衣恐瞻病者取去佛言不應作如是
念我受不好三衣恐瞻病者取去應
受好者時病人捉衣鉢送著餘處恐
瞻病人取後病差無所著諸比丘白
佛佛言不應作如是意送衣餘處恐
瞻病者得尒時舍衛國有多知識比
丘命過彼比丘多三衣諸比丘不知
持何等衣與瞻病比丘比丘白佛佛

言應看此瞻病人云何若能極上瞻
病應與上三衣若中與中三衣若下
與下三衣尒時舍衛國有看病比丘
命過諸比丘不知誰當償白佛佛言
聽持長衣償若無物賣三衣與有餘
與瞻病人聽瞻病人問病比丘何者
是三衣何者是長衣汝負誰誰負汝
汝應與誰若不問如法治時有病比
丘身患瘡汙衣臥具佛言聽畜覆身
衣或有衣毛結著瘡或時患痛佛
言聽取大價好衣覆身著內外著涅
槃僧若全白衣舍應語言我患瘡若
白衣言無苦但坐應褰涅槃僧坐尒
時比丘患下脫痔病以無木作籌草
患痛佛言聽以毳若劫貝若烏毛故衣
物拭之用竟舉置不洗諸比丘見便
汙賤白佛佛言不應用竟舉置不浣
應浣彼浣已不絞去水爛壞虫生佛
言應絞去水曬令乾時有病比丘身
患瘡汙衣臥具白佛佛言聽畜覆瘡
衣若自無衣聽僧中取衣作作已彼
比丘不敢移此住處覆瘡衣著餘處
白佛佛言聽移比丘後瘡差不持還

本處白佛佛言若老應浣染治還本
處若不還如法治尒時六群比丘作
帳諸白衣見皆共譏嫌沙門釋子無
有止足不知慙愧自言我知正法如
是何有正法猶如國王大臣諸比丘
白佛佛言不應作帳時有比丘在露
處大小便露形諸比丘白佛佛言聽
以草若樹葉若樹技伊梨延陀耄羅
耄耄羅若氍氀作覆障尒時六群比
丘作幰時諸白衣見皆共譏嫌言沙
門釋子無有止足不知慙愧自言我
知正法如是何有正法猶如國王大
臣諸比丘白佛佛言不應作幰時諸
比丘道行患熱白佛佛言聽以草若
葉十種衣中若一一衣作覆障尒時
衆僧得複衣佛言聽畜時比丘不知
持三衣佛言應受持若疑應捨已更
受若有三衣不受持突吉羅佛如是
語應受持三衣彼受小小衣當三衣
若拭身巾若拭面巾卧氈白佛佛言
不應持如是小小衣當三衣佛言聽
以長四肘廣二肘衣作安陁會廣三
肘長五肘作欝多羅僧僧伽梨亦如

是時諸比丘衣壞佛言聽補治彼不
知云何補治佛言聽著納衣重縫編邊
隨孔大小方圓補時諸比丘不著割截
衣入聚落白衣見已皆譏嫌言沙門釋
子無有止足不知慚愧自言我知正
法如是何有正法不著割截衣入聚
落猶如外道諸比丘白佛佛言不應
不著割截衣入聚落有五事因緣留
僧伽梨若疑恐怖若雨若疑雨若作
僧伽梨未成若浣若染若壞色若堅
舉有如是五事因緣留僧伽梨尒時
比丘反著僧伽梨入聚落餘比丘見
不喜白佛佛言不應反著衣入聚落
比丘畏慎不敢聚落外反著衣風塵
日曝垂鳥汙穢諸比丘白佛佛言聽
聚落外反著衣尒時比丘得縐衣廣
長足即裁割作衣少欲作帖葉衣白
佛佛言聽作尒時比丘得縐衣廣長
足欲作五納衣白佛佛言聽作時諸
比丘衣犯捨白佛佛言聽捨若於僧
中若衆多人若一人應捨然後淨施
不應不捨應捨然後遣不應不捨而
遣彼比丘不捨便受用作三衣作波

利迦羅衣故壞故燒用作非衣若數
數者若不捨不應受用作三衣波利
迦羅衣故壞故燒用作非衣若數數
者諸比丘作如是念波利迦羅不現在
前得尼薩耆不佛言不犯彼不捨衣
便著白佛佛言不應不捨便著彼比
丘疑不敢以捨墮衣與人用作被衣
白佛佛言聽與人聽作被衣時比丘
畏慎燒衣奪衣漂衣不敢著白佛佛
言聽著時比丘不捨衣便與他貿易
白佛佛言不應不捨衣應捨然後貿
易諸比丘如是念衆僧衣過十日犯
捨墮不白佛佛言不犯時比丘淨施
衣不還主犯突吉羅若遮不與者突
吉羅時諸比丘不染衣不壞色便寄
白衣舍白衣取著白佛佛言不應不
染及壞色便寄白衣舍應染壞色作
沙門衣然後寄白衣舍尒時比丘得
上狭下廣衣受用作僧祇支白佛佛
言聽作尒時異住處現前僧大得可
分衣物六群比丘出界外共分諸比
丘白佛佛言不應出界外分時有長
老比丘多知識人間遊行大得現前

僧應分衣物難分彼畏愼佛不聽出
界外分衣諸比丘以此事白佛佛言
應如是唱令言来向某甲某甲處分
衣若可分衣應分彼不知何時分應
作相若量時量影若作烟若吹貝若
打鼓若打揵揓若白時至若自来若
遣人来應與分彼諸比丘轉易臥具
佛言不應移易或有房多臥具或有
房少臥具佛言自今已去聽舊住人
若摩摩帝若經營人若次得房者應
問然後移轉彼比丘移臥具已去時
不還復本處餘比丘復用佛言應復
臥具著本處而去若不著當如法治
時房舍崩壞諸比丘畏愼不敢移轉
臥具佛有如是言不應移轉臥具諸
比丘白佛佛言若房舍崩壞應移轉
臥具彼移轉臥具者餘房餘房不敢
臥便爛壞白佛佛言應用臥時佛聽
用臥諸比丘便不洗脚不拭脚用作
襯體衣諸比丘白佛佛言不應不洗
脚不拭脚用作襯體衣佛既不聽作
襯體衣諸比丘畏愼不敢手脚近諸
比丘白佛佛言從腋至膝不應襯體

時諸白衣施比丘襯體衣比丘畏慎
不敢受白佛佛言應隨檀越施衣應
受彼壞房舍巳治不還復卧具比丘
白佛佛言若房舍巳治應還復卧具
若不復者應如法治彼諸比丘從此
住處移定卧具至彼處白佛佛言不
應移此住處定卧具至彼處有國土
人民反乱恐怖住處亦壞彼畏慎不
敢移卧具佛不聽移此住處定卧具
至彼處諸比丘白佛佛言若有如是
事聽移彼移卧具時畏襯體不敢藏
覆言世尊不聽作襯體衣諸比丘白
佛佛言隨所方便覆藏應移若餘人
驅起不應起亦不應驅他起若有餘
比丘能愛護者應與若復國土還復
人民還安房舍治竟不還復卧具諸
比丘白佛佛言若尒不還復卧具當
如法治尒時舍利弗得上色碎段衣
財欲作五納衣白佛佛言聽作尒時
有住處現前僧大得可分衣物六群
比丘各相推倚不肯藏舉遂失去諸
比丘白佛佛言聽及有見者應収舉
時客比丘来移衣物著餘房不堅牢

白佛佛言聽別房結作庫藏屋白二羯
磨唱房名若溫室若重屋若經行屋是
中差堪能作羯磨者如上作如是白
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧結某
甲房作庫藏屋白如是大德僧聽僧
結某甲房作庫藏屋誰諸長老忍僧
結某甲房作庫藏屋者默然誰不忍者
說僧已忍結某甲房作庫藏屋竟僧忍
默然故是事如是持時彼庫藏屋無人
守不堅牢聽差守物人白二羯磨差衆
中當差堪能作羯磨者如上作如是白
大德僧聽若僧時到僧忍聽僧差某甲
比丘作守物人白如是大德僧聽僧
差某甲比丘作守物人誰諸長老忍
僧差某甲比丘作守物人者默然誰不
忍者說僧已忍差某甲比丘作守物人
竟僧忍默然故是事如是持若比丘不
肯作守物人應福饒與粥若故不肯一
切所受衣食分應與二分若故復不
肯當如法治尒時毗舍佉無夷羅母
大作浴衣遣人送至精舍中諸比丘
不知當云何白佛佛言隨上座次分
若不足應識次更得應續次與彼時

得大貴價衣續次與佛言不應以貴
價衣續次與應從上座與若得不等
者應僧中取可分衣物足令等分之
尒時僧得鬱伽那羅衣比丘白佛佛
言聽畜時比丘著僧覆身衣至温室
食堂中羹飯汙泥烟熏坌塵白佛佛
言不應著僧覆身衣至温室食堂中
時諸比丘冬月患寒白佛佛言聽著
當愛護勿令汙泥時比丘即著至廁
上大小便汙泥臭穢白佛佛言不應
著至廁上時比丘送衣還房大小便
急諸比丘白佛佛言廁邊若有衣架
若龍牙杙若有屋若有樹若草若有
石聽持衣著上若天雨漬壞著無雨
處若雨傍來漬壞著好捉不令觸廁
戶上廁正安脚好蹲令不汙衣彼比
丘著衣至經行處草著蟲著塵坌露
漬壞僧衣比丘白佛佛言不應著僧
衣至經行處尒時有上座病比丘羸
老遠道來有患苦聽著敷卧氈置上
愛護而卧尒時有比丘在異住處結
夏安居已復於餘住處住彼不知當
於何住處取安居物諸比丘白佛佛

言聽住日多處應取若二處俱等聽
各取半彼比丘分夏安居食白佛佛
言不應分隨施應食尒時世尊受毗
蘭若婆羅門請音告阿難言汝往語
毗蘭若婆羅門佛受汝三月請夏安
居竟今欲人間遊行阿難受世尊教
即往毗蘭若所語言世尊如是語受
汝夏三月安居請已竟今欲人間遊
行時毗蘭若聞阿難語已方自憶我
請沙門瞿曇及比丘僧九十日中竟
不供養時毗蘭若即往世尊所恭敬
問訊已却坐一面時世尊以無數方
便為說法令歡喜毗蘭若聞佛說法
極大歡喜即白佛言唯願世尊及比
丘僧更受我九十日請佛荅言已受
汝九十日請已今欲人間遊行復白
佛言願受我明日請食世尊默然受請
時毗蘭若聞佛受請已即從坐起歡
喜遶佛而去即於其夜辦具種種飲
食明日清旦往白時到尒時世尊與
五百比丘僧俱著衣持鉢往詣其家
就座而坐時毗蘭若以種種多美飲
食供養佛及比丘僧食已捨鉢以三

衣布施世尊比丘僧人與兩端疊為

夏衣比丘不受言佛未聽我曹受夏
衣白佛佛言聽受尒時六群比丘跋
難陁聞佛聽受夏衣於春夏冬一切
時求索夏衣夏安居未竟亦乞衣亦
受衣時跋難陁釋子在一住處安居
聞有異住處大得夏安居衣即往彼
住處問言汝曹分夏衣未耶荅言未
分語言持来與汝分復往餘處問言
汝分夏衣未荅言未分語言持来與
汝分時跋難陁在多處分衣得多衣
分持来入祇桓餘比丘見問言世尊
制聽畜三衣此多衣是誰衣耶彼言
我於多住處分衣故大得此多衣其中
有少欲知足行頭陁知慙愧樂學戒
者嫌責六群比丘跋難陁言世尊聽
比丘受夏衣汝云何便於春夏冬一
切時求索夏衣夏安居未竟亦乞衣
亦受衣此處安居受衣分復於餘處
受衣分諸比丘往世尊所以此因緣具
白世尊世尊尒時集比丘僧無數方便
呵責跋難陁語言汝所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行所不應為

跋難陁我聽比丘畜夏衣汝云何於

春夏冬一切時求索夏衣安居未竟
亦乞衣亦受衣於此安居受衣分復
於異處受衣分耶以無數方便呵責六
群比丘跋難陁已告諸比丘自今已
去不應於一切時春夏冬求索夏衣
安居未竟亦乞衣亦受衣亦不應此
處安居受衣分已復於餘處受衣分
若受者應如法治尒時有比丘未分
夏衣便去後比丘分夏衣彼比丘行
還聞言夏衣分未答言已分問言取
我衣分不答言不取時彼比丘瞋責
餘比丘言未分衣我出行後分夏衣
我在此安居而不取我衣分諸比丘
作如是念是成分衣不往白佛佛言成
分衣應相待亦應囑授後人受夏衣
分時有比丘未分衣便去湯囑授後
人受我衣分後諸比丘分衣問誰為
某甲比丘取衣分時無有為取衣分
者彼比丘還聞分衣未答言已分問
取我分不答言不取彼比丘瞋責餘
比丘言未分衣我出行囑授後人為
我取衣我在此安居而分衣不為我

取分耶諸比丘作如是念為成分不
往白佛佛言成分應待還亦應的囑授
一人時有比丘未分衣出行囑授一
比丘為我取夏衣時比丘分衣問言
誰取某甲比丘衣分受囑授者忘不
取諸比丘即分衣彼比丘還問言分
夏衣未答言已分問言取我分不答
言不取彼比丘瞋責餘比丘言未分
衣我出行後囑授一比丘取我衣分
我在此安居而不為我取衣分諸比
丘不知成分衣不往白佛佛言成分
是忘者過時諸比丘留夏安居食白佛
佛言不應留應隨施受尒時舍利弗
目連般涅槃多有可分衣物現前僧
應分彼比丘留過安居諸比丘白佛
佛言不應留此衣現前僧應分彼時
有一檀越為欲施塔施僧僧伽藍房
舍施浴池若為初生兒若為初剃髮
若長髮若入新舍若為亡人作會現
前僧大得可分衣物諸比丘留至夏
安居比丘往白佛佛言不應留此是
非時衣現前僧應分尒時有一比丘
住處大得夏安居衣物彼作如是念

我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛
言若有一比丘安居大得僧夏安居
衣物彼比丘應作心念言此是我物
若受若不受有餘比丘來不應得分
尒時諸比丘大得可分衣物僧破為
二部諸比丘白佛佛言應分為二分
若未得可分衣物僧破為二部佛言
應問檀越當與誰若彼言與某甲某
甲上座即應隨彼語上座所在處與
若彼言不知若言俱與應分作二分
尒時諸比丘已得衣未得衣僧破為
二部已得衣者應分作二分未得衣者
應問檀越當與誰彼若言與某甲某
甲上座即應隨彼語上座所在處與
若彼言不知若言俱與應分為二分
尒時諸比丘得可分衣物有比丘從
此部往彼部彼不應與分若未得衣
物有比丘從此部往彼部不應與分
若得衣物未得衣物有比丘從此部
往彼部不應與衣分尒時有比丘從
此部往彼部未至便死諸比丘不知
其衣鉢當與誰白佛佛言隨其所欲
往處應與尒時有比丘從此部往彼部

至便死諸比丘不知其衣鉢當與誰 四分律卷第四十 第十六張
白佛佛言隨彼所往部應與尒時有
比丘被舉巳命過諸比丘不知其衣
鉢當與誰白佛佛言隨所共同羯磨
舉僧應與尒時住處僧破為二部有
檀越請此二部僧一處飯食并布施
衣布施縷諸比丘不知誰應得衣誰
應得縷白佛佛言應問檀越衣與誰
縷與誰若言與某甲某甲上座應隨
彼語所在處上座與若言不知若言
俱與應分作二分尒時衆僧得夏安
居衣僧破為二部白佛佛言應數人
多少分若未得安居衣僧破為二部
白佛佛言應數人分若得夏衣若未
得夏衣僧破為二部應數人分時有
比丘得夏衣往餘部佛言應與若未
得夏衣往餘部佛言應與若未得夏
衣若巳得夏衣往餘部佛言應與尒
時有一居士集比丘住處諸處僧供
養飯食以衣布施諸比丘不知云何
白佛佛言有八種施衣若與比丘僧
若與比丘尼僧若與二部僧若與四
方僧若與界內僧若與同羯磨僧若

稱名字與若與一人佛言若與比丘
僧比丘僧應分若與乃至一人應屬
一人尒時諸比丘冬月患寒白佛佛
言聽著帽露地坐患背痛佛言聽作
禪帶尒時比丘身患瘡若汗臭佛言
聽作拭身巾若面汗聽作拭面巾若
患眼淚聽作捫淚巾尒時畢陵伽婆
蹉得大貴價踈衣彼欲作夏衣畜白
佛佛言聽淨施持淨施有二種一眞
實淨施二展轉淨施眞實淨施者言
大德一心念我有此長衣未淨施今
為淨故捨與大德為眞實淨故展轉
淨施者言大德一心念此是我長衣
未作淨為淨故施與大德為展轉淨
故彼受淨者即應作如是言大德
一心念汝有長衣未作淨為淨故
與我我今受之受已當語言汝施
與誰彼應言施與某甲受淨者應
作如是言大德一心念汝是長衣
未作淨為淨故施與我我今受之
受已汝今與某甲是衣某甲已有
汝為某甲善護持著隨因緣作眞實
淨施者應問主然後得著展轉淨施
者若問若不問隨意著尒時比丘違

使借與某甲比丘衣作彼親厚意取
衣應取不佛言不應作親厚意取若
至道路應作親厚意取不佛言不應
取若至彼應作親厚意取不佛言不
應取若作遣衣主親厚意取衣應取
不佛言應取若至道路應取不佛言
應取若至彼應取不佛言應取所遣
借與衣比丘命過即作彼命過比丘
衣受應受不佛言不應受若至道路
應受不佛言不應受若至彼應受不
佛言不應受若遣人借與比丘衣衣主
命過彼比丘應即作命過比丘衣受
不佛言應受若至道路應受不佛言
應受若至彼應受不佛言應受尒時
有比丘遣衣與某甲比丘彼使作遣
衣主親厚意取衣應取不佛言不應
取若至道路應取不佛言不應取若
至彼應取不佛言不應取彼比丘若
作所遣與衣比丘親厚意取衣應取
不佛言應取若至道路應取不佛言
應取若至彼應取不佛言應取彼所
遣衣主比丘命過彼比丘即作命過
衣受應受不佛言不應受若至道路

應受不佛言不應受若至彼應受不
佛言不應受若一所遣與衣比丘命過
彼比丘即作彼命過衣受應受不佛
言應受若至道路應受不佛言應受
若至彼應受不佛言應受命時有居
士持衣來至僧伽藍中言與某甲比
丘此衣與大德彼比丘言我不須即
持衣置比丘前而去彼比丘有畏慎
不知云何諸比丘白佛佛言聽為施
主故當錄若須時聽受持 [illegible]

四分律卷第四十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造